比丘尼傳卷第三

大莊嚴寺釋寶唱撰　群

東官曾成法緣尼傳第一
南永安寺曇徹尼傳第二
崇聖寺僧敬尼傳三
鹽官齊明寺僧猛尼傳四
華嚴寺妙智尼傳五
建福寺智勝尼傳六
禪基寺僧蓋尼傳七
東青園寺法全尼傳八
普賢寺淨暉尼傳九
法音寺曇簡尼傳十
法音寺淨珪尼傳十一
集善寺慧緒尼傳十二
錢唐齊明寺超明尼傳十三
法音寺曇勇尼傳十四
剡齊興寺德樂尼傳十五

東官曾成法緣尼傳第一

法緣本姓俞東官曾成人也宋元嘉

東官曾成法緣尼傳第

南永安寺曇徹尼傳第二

崇聖寺僧敬尼傳三
鹽官齊明寺僧猛尼傳四
華嚴寺妙智尼傳五
建福寺智勝尼傳六
禪基寺僧蓋尼傳七
東青園寺法全尼傳八
普賢寺淨暉尼傳九
法音寺曇簡尼傳十
法音寺淨珪尼傳十一
集善寺慧緒尼傳十二
錢唐齊明寺超明尼傳十三
法音寺曇勇尼傳十四
剡齊興寺德樂尼傳十五

東官曾成法緣尼傳第一

法緣本姓侖東官曾成人也宋元嘉
九年年十歲妹法綵年九歲未識經
法忽以其年二月八日俱失所在經
三日而歸說至淨土天宮見佛佛爲
開化至九月十五日又去一旬乃還
復作外國書語及誦經見西域人言
謔善相了解十年正月十五日又復

法忽以其年二月八日復失所在經
三日而歸說至淨土天宮見佛佛爲
開化至九月十五日又去一旬乃還
復作外國書語及誦經見西域人言
諸善相了解十年正月十五日又復
失去田中作人見其隨風飄颺上天
父母憂之祀神求福既而經月乃返
返已出家被著法服持鉢而歸自說
見佛及比丘尼語云汝前世因緣應
爲我弟子舉手摩頭鬟自墮落爲立
法名大名法緣小日法綵臨遣還曰
可作精舍當與汝經法也緣等還家
即毀神座繕立精廬晝夜講誦夕中
每有五色光明流泛峯嶺有若燈燭
自此以後容止華雅音制詮正上京
諷誦不能過也刺史韋朗孔默並屈
供養聞其談說甚豁異焉因是土人
皆事正法年五十六建元中卒也

南永安寺曇徹尼傳二

曇徹尼未詳何許人也少爲普要尼
弟子隨要住南永安寺要道業優
有聞當世徹秉操无猶習業不休佛
法與義必欲搜探未及成戒已究經
論具足已後遍習毗尼才堪機務尤
能講說剖毫析滯探賾幽隱諸尼大
小皆請北面隨方應會負帙成群五

能講說剖毫析滯探賾幽隱諸尼大
比丘尼傳第三　第六張　其
小皆請北面隨方應會負帙成群五
侯七貴婦女以下莫不修敬年六十
三齊永明二年卒矣

崇聖寺僧敬尼傳三

僧敬本姓李會稽人也寓居秣陵僧
敬在孕家人設會請瓦官寺僧超西
寺曇芝尼使二人指腹呼胎中兒為
弟子母代兒喚二人為師約不問男
女必令出家將產之日母夢神人語
之曰可建八關即命經始僧像未集
敬便生焉聞空中語曰可與建安寺
尼作弟子母即從之及年五六歲聞
人經唄輒能誦憶讀經數百卷妙解
日深菜蔬刻己清風漸著建元嘉中
魯郡孔默出鎮廣州携與同行遇見
外國鐵薩羅尼等來向宋都並風節
峻異更從受戒深悟无常乃欲乘船
泛海尋求聖跡道俗禁閉留滯嶺南
三十餘載風流所漸獷俗移心捨園
宅施之者十有三家共為立寺於潮
亭名曰眾造宋明帝聞之遠遣徵迎
番禺道俗大相悲戀還都勅住崇聖
寺道俗服其進止丹陽樂遵為敬捨
比丘尼傳第三　第七張　其
宅立寺後遷居之齊文惠帝竟陵文

嵩興道俗大相悲慕還者新住崇聖
寺道俗服其進止丹陽樂遵為敬捨
宅立寺後遷居之齊文恵帝竟陵文
宣王並欽風德䞋施无闕年八十四
永明四年二月三日卒瘞于鍾山之
陽弟子造碑中書侍郎吳興沈約製
其文

鹽官齊明寺僧猛尼傳四

僧猛本姓岑南陽人也遷居鹽官縣
至猛五世矣曾祖率晉正員郎餘杭
令世事黄老加信敬邪神猛幼而慨然
有拔俗之志年十二父亡號哭吐血
絶而復蘇三年告終亦不滅性辭母
出家行已清潔奉師恭肅蔬糲之食
止存支命行道礼懺未嘗疲怠説悔
先罪精懇流淚隊行人所不能行并
州刺史吳郡張岱聞風貴敬請為門
師宋元徽元年淨度尼入吳攜出京城
仍住建福寺歷觀衆經以日係夜隨
逐講説心无猒勌多聞强記經耳必
憶由是經律皆悉研明降情宴坐泊
然不測齊建元四年母病乃捨東宅
為寺名曰齊明締構殿宇列植竹樹
内外清靖状若仙居飢者撤饍以施
之寒者解衣而與之嘗有獵者近於
寺南飛禽走狩竟来投猛而鷹犬馳

内外清端狀若仙居飢者撤饍以施
之寒者解衣而與之嘗有獵者近於
寺南飛禽走狩覺来投猛而鷹犬馳
逐相去咫尺猛以身手遮遏雖體被
喙嚙而投者獲免同上數十人三十
餘載未嘗見其慍怒之色年七十二
永明七年卒又有僧緩尼猛之從弟
女也亦以孝聞業行高邈慧悟凝深也

華嚴寺妙智尼傳五

妙智本姓曹河内人也稟性柔明陶
心大化執持禁範如護明珠心勤忍
辱與物无忤雖有毀惱必以和顏下
帷窮年終日無悶精進法相物共宗
之禪堂初建齊武皇帝勅請妙智講
勝鬘淨名開題及講帝數親臨詔問
無方智連環剖析初無遺滯帝屢稱
善四衆雅服齊竟陵文宣王壃堺鍾
山集葬名德年六十四建武二年卒
葬于定林寺南齊侍中瑯瑯王倫妻
江氏為著石讃文序立于墓左耳

建福寺智勝尼傳六

智勝本姓徐長安人也寓居會稽于
其三世六歲而隨王母出都遊瓦官
寺見招提整峻寶飾嚴華清焉泣涕
仍祈剪落王母問之具述此意謂其
幼雅而未許之也宋季多難四民失

寺見招提巒峻寶飾嚴華清焉泣涕
仍祈剪落王母問之具述此意謂其
幼稚而未許之也宋季多難四民失
業時事紛紜奄冉積載年將二十方
得出家住建福寺獨行无倫絕操難
範聽受大涅槃經一聞能持後研律
藏功不再受總持之譽僉然改目自
製數十卷義疏辭約而旨遠義隱而
理妙逢涅不濇遇磨不磷大明中有
一男子詭期抱梁欲規不選勝剋意
淵深雅操壁立正色告衆衆錄付官
守戒清淨如護明珠時莊嚴寺曇斌
法師弟子僧宗玄趣共立佛殿慢藏
致盜乃失菩薩瓔珞及七寶澡灌斌
衣鉢之外室如懸磬无以為償憂慨
輟講閉房三日勝宣告四部旬月償
辦德感化行皆類此也齊文惠帝聞
風雅相接召每延入宮講說衆經司
徒竟陵文宣王倍崇敬焉勝志貞南
金心皎北雪裁咸屋衆實允物望令
旨仍使為寺主閤衆愛敬如奉嚴尊
從定林寺僧遠法師受菩薩戒座側
常置香鑪勝乃捻香遠止之曰不取
火已信宿矣所置之香遂氳氳流烟
咸歎其肅恭表應若斯也永明中作
聖僧齋攝心祈恩忽聞空中彈指合

[illegible]巳信宿矣所置之香遂[illegible][illegible]流[illegible]
咸歎其肅恭表應若斯也永明中作

聖僧齋攝心祈恩忽聞空中彈指合
掌側聽勝居寺三十年未嘗赴齋會
踐貴勝每重閑靜處條念思惟故流
芳不遠文惠帝特加供俸日月充盈
締搆房宇闔寺崇華勝捨衣鉢為宋
七帝造攝山寺石像永明十年寢疾
忽見金車玉宇悉来迎接到四月五
日告諸弟子曰吾今逝矣弟子皆泣
乃披衣出胷胷有佛字字體鮮白色
相明潤八日正中而卒也年六十六
瘞于鍾山文帝給其湯藥凶事所湏
並宜官備也

禪基寺僧蓋尼傳七

僧蓋本姓田趙國均仁人也父宏梁
天水太守蓋幼出家為僧志弟子住
彭城華林寺忘利養惔毀譽永徽元
年秦虜侵州與同學法進南遊京室
住妙相尼寺博聽經律深究旨歸專
修禪定惟日不足寒暑不變衣裳四
時無新飲食但資一菜中飯而已受
業於隱審二禪師禪師皆歎其易悟
齋永明中移止禪基寺欲廣弘觀道
道俗諮訪更成紛動乃別立禪房於
寺之左宴默其中出則善誘詢詢不
[illegible]

道俗諂訪更成紛動乃別立禪房於寺之左宴默其中出則善誘詢詢不勌齊竟陵文宣王蕭子良四時資給雖巳耆艾而志向不衰終日清虛通夜不寐年六十四永明十一年卒也時又有法延者本姓許高陽人也精進有行業亦以禪定顯聞也

青園東寺法令尼傳八

法令本姓戴丹陽人也端莊好靜雅勤定慧初隨宗瑗博綜衆經後師審隱遍遊禪觀晝則披文遠思夕則歷觀妙境大乘奧典皆能宣講三昧秘門並為師匠食但蔬菜衣止蔽形訓誘未聞獎成後學聽者修行功益甚衆寺既廣大閑理為難泰始三年衆議欲分為二寺時寶嬰尼求於東面起立禪房更構靈塔於是始分為東青園寺昇明二年嬰卒衆既新分人望緝乃以令為寺主於是大小愛悅情無纖介年八十三隆昌元年卒時寺復有淨練僧律慧形並以學顯名也

普賢寺淨暉尼傳九

淨暉本姓揚建康人也志道專誠樂法翹懇具戒之初從濟瑗稟學精思研求究大乘之奧十臘之後便為宗

淨暉本姓揚建康人也志道專誠樂
法翹懇具戒之初從濟琰稟學精思
研求究大乘之奥十臘之後便為宗
匠齊文恵帝竟陵文宣王莫不服膺
永明八年竟陵王請於第講維摩經
後為寺主二十餘年長幼崇奉如事
父母從為弟子者四百餘人年七十
二永明十年卒也時又有僧要光淨
並學行有聞也

法音寺曇簡尼傳十

曇簡本姓張清河人也為法淨尼弟子
住普賢寺遊學淮海弘宣正法先人後
已志在曠濟以齊建元四年立法音
精舍禪思靜默通達三昧徳聲遐布
功化自遠道俗欽仰盛修供施時有
慧明法師深愛寂靜本住道林寺永
明時為文恵帝竟陵文宣王之所修
飾僧多義學累講經論去来諠動明
欲去之簡以寺為施因移白山更立
草菴以蔽風雨應時行乞取給所資
常聚樵木云營功徳以建武元年二
月十八日夜登此積薪引火自焚捨
生死身供養三寶近村見火覺来赴
救及至簡已遷滅道俗哀慟聲振山
谷即聚所餘為立墳刹也

法音寺淨珪尼傳十一

救及至簡已還滅道俗哀慟聲振山
谷即聚所餘為立墳剎也

法音寺淨珪尼傳十一

淨珪本姓周晉陵人也寓居建康縣
三世矣珪幼而聰穎一聞多悟性不
狎俗早願出家父母怜之不違其志為
法淨尼弟子住法音寺德行純邃經
律博通三業禪秘無不善達神量測
遠物莫能窺遺身忘味常自枯槁其
精進摠持為世法則傳授訓誘多能
導利當世歸心與曇簡尼同態法音
寺後移白山栖託樹下功化轉弘以
建武元年二月十八日與曇簡同夜
燒身道俗哀赴莫不哽咽收其舍利
樹白塔焉

集善寺慧緒尼傳十二

慧緒本姓周近高平人也為人高率
疎遠見之如丈夫不似婦人發言吐
論甚自方直略無所迴避七歲便蔬
食持齋志節勇猛十八出家住荊州
三層寺戒業具足道俗所嗟時江陵
有隱尼西土德望見緒而異之遂志
年契意相携行道嘗同居一夏共集
般舟心形勤苦晝夜不息沈攸之為
刺史普沙簡僧尼緒乃避難下都及
沈破敗後還西齊太尉大司馬豫章

般舟心形懃苦晝夜不息洮彼之為
刺史普沙簡僧尼緒乃避難下都及

洮破敗後還西齊太尉大司馬豫章
王蕭嶷以宋昇明末出鎮荊知其有
道行迎請入內倫盡四事時有玄暢
禪師從蜀下荊緒就受禪法究極精
妙暢每稱其宿習不淺緒既善解禪
行兼菜蔬勵節豫章王妃及內眷敬
信甚深從受禪法每有嚫施受已隨
散不嘗儲畜意志高遠都不以生業
關懷要共還都為起精舍在第東田
之東名曰福田寺常入第行道永明
九年自稱忽忽苦病亦无正恙唯不
伏肯食顏貟憔顇苦求還寺還寺即
平愈旬日中輙復請入入轉如前咸
不知所以俄而王薨禍故相續武皇
帝以東田郊迫更起集善寺悉移諸
尼還集而以福田寺別安外國道人
阿梨第中還復供養善讀誦咒緒自移
集善寺以後足不復入第者數年時內
外既敬重此尼每勸其暫至後第內
竺夫人欲建禪齋遣信先詣請尼云
甚善貧道年惡此段實願一入第與
諸夫娘別既入齋齋竟自索紙筆作
詩曰世人或不知呼我作老周終請
作七日禪齋不得休 後復有十字道別今忘之 作詩

諸夫婿別即入齋齋竟自索紙筆作

詩曰世人或不知呼我作老周[illegible]諸

作七日禪齋不得休後復有十字道別今志之作詩

竟言笑接人了不同異常日高傲也

因具叙離去此段出寺方爲永別年

老無復能入第理時體中甚康健出

寺月餘便去病乃无有異於恒少日

而卒也是永元元年十一月二十日

卒時年六十九周捨爲立序贊又有

德盛尼德合志同爲法眷屬行道集

觀親承音旨也

錢唐齊明寺超明尼傳十三

超明本姓范錢唐人父先少爲國子

生世奉大法明幼聰頴雅有志尚讀

五經善文義方正有礼內外敬之年

二十一夫亡寡居鄉隣求娉誓而弗

許因遂出家住崇隱寺神理明徹道

識清悟聞吴縣北張寺有曇整法師

道行精苦從受具足後往塗山聽慧

基法師講説衆經究便義旨一經於

耳退無不記三吴士庶內外崇敬尋

還錢唐移憩齊明寺年六十餘建武

五年而卒也時又有法藏尼亦以學

行馳名也

法音精舍曇勇尼傳十四

曇勇者曇簡尼之姊也爲性剛直

不遁物類動常以禪律爲務不以衣

法音精舍曇勇尼傳十四

曇勇者曇簡尼之姊也為性剛直不隨物傾動常以禪律為務不以衣食經懷憩法音精舍深悟无常高崇我樂以建武元年隨簡同移白山供養三寶當時聞見咸動山谷共聚遺燼以立墳剎也

剡齊興寺德樂尼傳十五

德樂本姓孫毗陵人也高祖毓晉豫州刺史樂生而口有二牙及長常於闇室不假燈燭了了能見願樂離俗父母愛惜而不敢違至年八歲許其姊妹同時入道為晉陵光弟子具足以後並遊學京師住南永安寺篤志精勤以晝繼夜窮研經律言談典雅宋文帝善之元嘉七年外國沙門求那跋摩宋大將軍立王園寺在祇園寺路北也請移住焉到十一年有師子國比丘尼十餘人至重從僧伽跋摩受具足戒至二十一年移憩東青園樂諮請深禪窮究妙境及文帝崩東遊會稽止于剡之白山照明精舍學衆雲從縱容教授道盛東南吴齊永明五年陳畱阮儉篤信士也捨所居宅立齊興精舍樂綱紀大小悅服遠近欽風皆願依止徒衆二百餘人

州刺史樂生而口有二牙及長常於
闇室不假燈燭了了能見願樂離俗
父母愛惜而不敢違至年八歲許其
姊妹同時入道為晉陵光弟子具足
以後並遊學京師住南永安寺篤志
精勤以晝繼夜窮研經律言談典雅
宋文帝善之元嘉七年外國沙門求
那跋摩宋大將軍立王園寺在祇園
寺路北也請移住焉到十一年有師
子國比丘尼十餘人至重從僧伽跋
摩受具足戒至二十一年移憩東青
園樂諮請深禪窮究妙境及文帝崩
東遊會稽止于剡之白山照明精舍
學衆雲從縱容教授道盛東南矣齊
永明五年陳留阮儉篤信士也捨所
居宅立齋興精舍樂綱紀大小悅服
遠近欽風皆願依止徒衆二百餘人
不聚嚫施歲建大講僧尼不限平等
資供年八十一永元三年卒剡有僧
茂尼本姓王彭城人也節食單蔬勤
苦為業用其嚫遺起竹園精舍焉

比丘尼傳卷第三